隨相論一卷　華　都

德慧法師造

陳天竺三藏真諦　譯

論中解十六諦
十六諦揔問為物有十六為名有十
六耶答毗(防表反)頗(判何反)沙(翻為廣解)師解為物
有十六故立十六名實有其體故稱
物經優波提舍(翻為蘇汝作善說)師解名有十六
物唯有七苦諦有四謂無常苦空无
我集滅道三諦各一合為七佛本說
優波提舍經以解諸義佛滅後阿難
迦旃延等還誦出先時所聞以解經
中義如諸弟子造論解經故名為經
優波提舍毗婆沙復從優波提舍中
出略優波提舍既是傳出故不言經
毗婆沙今先依前釋屬緣故稱無常
有為法無力不能自起藉緣方起如
嬰孩小兒不能自起藉他扶持方復
得起所言緣者即是貪愛及業必須
具此二法五陰方得生業能生果雖
復能生若無貪愛愛著應生處者果
亦不起由如地水等能生穀牙若無

人功以穀子安置地中牙終不得生
未起貪愛及業時果則是无起貪愛

亦不起由如地水等能生穀牙若無

人功以穀子安置地中牙終不得生
未起貪愛及業時果則是无起貪愛
及業因緣和合果方得生生則是有
業力若盡果則謝滅還復成無即是
先後先後无繫屬於緣故言屬緣故
名無常逼惱性故名苦逼惱有兩種
一違逆逼惱二隨順逼惱若於佛弟
子是違逆逼惱佛弟子於生死中恒
生怖畏經中辟去辟如燒利劍火光
耀眼人執之在側欲以相害於念念
中恒生大怖畏佛弟子怖畏生死亦
如此此下是違逆義而生老病死等
恒相逼惱故苦若於凡夫是隨順逼
惱凡夫愛著生死即是隨順義如兄
弟二人兄甚愛弟弟恒惱兄兄雖受
惱猶自愛之凡夫愛著生死雖復受
苦猶愛著之故以逼惱性為苦對治
我所見故名空凡夫執一切法言是我
所令明一切悉非我所為對治此見
故名為空對治我見故名無我凡夫
執五陰等以為我今明一切法悉無
有我為對治此見故說無我（此四是苦諦）
次釋集諦四名種子法道理故名因

能生果是種子法具四義是其道理

次釋集諦四名種子法道理故名因
能生果是種子法具四義是其道理
四義者一種子破則不能生如取種
子磨之令破雖具諸緣不復能生牙
貪愛等煩惱亦是生果之種子若為
道所破雖具餘緣不復能生果二陳
宿故雖具諸緣亦不能生牙以種子
經時節久故貪愛等生果亦復如此
聲聞六十大劫修行獨覺百大劫修
行佛三阿僧祇劫修行三乘人在未
發心之前於一闡提位中起貪愛等
煩惱煩惱生業業所感果猶未受之
從修行已去多歷時節功德智慧既
轉深廣映蔽先因力用羸弱雖具餘
縁不能生果大有經說九十八惑生
一煩惱一煩惱生九十八惑如因貪
具生九十八惑皆能生貪三失時故
雖具餘縁則不生牙如春種則生冬
則不生因失時亦不能生果如鴦掘
魔羅因無明斷二千命死必應入地
獄而現身得成阿羅漢先所作惡以
時老故雖具餘縁不復得生果四因
縁不具雖不破不陳宿不失時亦不
生牙如地水人功等因縁不具故不
能生牙因生果亦尒雖未被破未經

生牙如地水人功等因緣不具故不
隨相論一卷 [illegible] 者
能生牙因生果亦尒雖未被破未經
久時及失時而因緣不具則不能生
果若衆生作業能牽生果須具三事一
親近善知識二有信向心三作功力
惡業須三事對此求之若無三事因
緣不具則不能得果故醜陋經云若
衆生願生人中而作業因緣不具故
乃於畜生等中受果若作惡業應於
畜生等中受生因緣不具乃於人中
受果如阿羅漢雖具有諸業以斷煩
惱盡業無煩惱為伴故則不能牽生
又如中滅阿那含用業已盡而貪愛
未盡不得受色界生生在中陰中又
如得初果竟起修道所滅煩惱煩惱
生業雖具業煩惱由斷見道所破煩
惱故不復得用新業受生世間種子
法必須具四種道理方得生牙貪愛
及業為種子法亦尒必須具四種道
理方能生果生果故名因問業及煩
惱何者正為種子荅煩惱為正煩惱
生業業不能生煩惱煩惱是本故又
有業無煩惱必不能牽生有煩惱无
業由得中陰生
隨相論一卷 [illegible] 都
二顯現故名集起顯現有兩義一貪

有業無煩惱必不能牽生有煩惱无
業由得中陰生

二顯現故名集起顯現有兩義一貪
愛與業相應令果得生未生時果未
現生時則顯現二貪愛能顯於境界
境界實是鄙惡而貪愛轉心謂境界
為好即顯現境界令好如一女人三
識往觀之凡夫見之謂為可愛之境
虎狼觀之謂是可食之物聖人觀之
謂為骨藏謂為骨藏此是稱境而知
謂為可愛可食並由貪愛顯現此境
故今由貪愛顯現應生處境於中起
深著故業得生果若無此二顯現果
則不得生明此兩種顯現為釋集起
義外道謂一切法唯有一因生言自
在天一因生一切物今為破此見明
衆緣集聚方能生果雖復衆緣集聚
若不能令果起亦非因義集聚而令
果起方得是因二種顯現亦明集聚
義亦明令果起義故以顯現釋集起
如窯師埏埴繩水等衆緣聚集共生
一瓶能拔出果令成就故名緣因直
感果令起緣則能令果生使一期報
得具足成就次釋滅諦四名五陰盡
不生故名滅此據果報為語現在五

陰盡未来五陰不生故名為滅令取

滅名曰無為體耳滅諦自以無為為
體不取五陰滅不生為體五陰滅不
生有三世滅諦體是無為非三世法
五陰滅不生有三世者如舍利弗目
揵連等五陰是過去滅不生凡夫五
陰則於未来方滅不生若現在聖人
五陰則是現在滅不生無為法中无
五陰五陰不於此中生故用盡不生
義以目無為又五陰若盡滅不生時
方證得此無為故以盡不生義目無
為故名无為為滅能滅三火故名寂
靜三火有兩種一欲瞋癡為三火此
三有三義故名火一能燒衆生一切
善根二此三煩惱能使心熱即有燒
心義三能然三界故名火此三煩惱
遍三界中從六塵六根六識生此煩
惱根塵識皆是有流由此三煩惱故
不得安樂三煩惱如火能然根塵識
如薪是所燃問上界無瞋令那得言
有瞋耶荅凡夫生上界者具有見諦
煩惱在上界非無之但不得起故言
無令言有者就理為證二以三苦為

三火此三苦能燒衆生令不得安樂

無今言有者就理為證二以三苦為
三火此三苦能燒衆生令不得安樂
薗相論一卷　第七丈　者
若欲界則具三苦色界則具壞行二
苦無色界雖有行苦三苦即是三災
苦苦是火災壞苦是水災行苦是風
災有此二種三火則喧動以滅此二
種三火故名寂靜無三狂故名妙三
狂者謂生老死為三苦此三苦平等
遍三界中故偏說此三苦為三狂三
界皆有生故有生業若欲界則有頭
白面皺之老六天及色界乃無此老
相貌亦有改異義如采盡始時則分
明可愛久則来色歇薄上界色身亦
有此義即名此為老無色界心亦有
老果報將盡之時心用改異昔時定
心堅固將終定心劣弱恒欲退墮故
三界皆有老苦三界皆有終盡故皆
有死苦所以名此為狂者凡夫之性
恒求安樂所以修世俗善望得樂報
而此三横灾使其受苦故名三苦為
三狂無為之中无此三狂故名為妙
問上界生時自不苦何故名為苦耶
答未必生苦受故名苦生是苦本故
名為苦无為不生所以無苦生死有
門相論一卷　第八夕　者
生所以有苦故名生為苦如地獄是

名為苦无為不生所以無苦生死有
生所以有苦故名生為苦如地獄是
處所之名處實非苦但處能生苦故
名地獄為苦問生苦三苦中是何苦
耶答若是苦是苦受生是苦苦若樂受生
是壞苦捨受生是行苦欲界生具有
三苦色界生具二苦謂壞苦行苦無
色界唯是行苦老苦亦具三苦若轉
樂為苦則是苦苦若轉苦為樂轉樂
為樂則是壞苦轉樂為捨則是行苦
約三界類此死苦亦具三苦類前可
解耳問經中說有幾苦耶答說有无
量苦此閒所說八苦以外分別復有
諸苦但止說七苦耳舊八苦中不說
病苦說七苦竟言等等餘諸苦所以
不說病苦者病苦唯在欲界人中近
不遍欲界天中故不說之天中所以
無病苦者病從內外緣生外謂寒熱
不平等飲食不調適故致病苦內者
或行多令四大弱或坐多令四大弱
四大弱故成病上界外無寒熱不平
等飲食不調適之緣內四大既强无
有行坐過差之緣故不得有病苦曲
解亦有病義六天作欲事或三日不
食乃至七日不至七日則死未死之

解亦有病義六天作欲事或三日不
食乃至七日不至七日則死未死之
前四大弱亦得名病苦問餘四苦云
何答五陰若通三界求不得愛別離
怨憎會此三苦上二界定無以名自
往果報無有雜往一處故無此三苦
欲界六天則具有之下品諸天顔樂
上品不得故生苦即求不得苦與阿
修羅鬪戰即怨憎會苦鬪戰不如爲
阿修羅所縛所破即愛別離苦解脱
一切失故名永離一切失者是因緣
果報因是煩惱緣是業所受五陰是
果報此三是過失法究竟解脱此三
非斷是時解脱故名永離問煩惱何故
穪因業爲緣答煩惱是種子正能牽
生故名因若無煩惱雖復有業則不
能牽生若无業有煩惱猶得生中陰
若煩惱盡業雖得莊嚴果終由煩惱
生業故得果次釋道諦四名於中行
故名道凡有兩釋一云盡無生智是
能行戒定慧是所行從苦法智訖道
比智十二心皆斷煩惱是盡智第十
三心是無生智戒有有流無流本是有流
由兩智行之故成無流定亦如此智
有三種謂聞思修修慧亦有有流无

三心是無生智形有有流無流是有流
由兩智行之故成無流定亦如此智

有三種謂聞思修修慧亦有有流无
流亦由兩智行之故成無流盡智行
之者苦流智現前具八分聖道戒定
本是有流今為盡智行之故成无流
盡智有二種一是正見二是正思惟
同觀無常而有麁細正見細正思惟
麁而此二不得相生若以正見為盡
智亦得言使正見成無流終是比盡
智令智慧成无流如此明義則一時
中為盡智所行故令戒定慧成無流
以異性故得同時乃至阿羅漢巻如
此若還以正見望正見正思惟望正
思惟者則不得同時必以前正見使
後正見成無流正思惟亦尒一時中
不得並有一性兩法故若如此明義
則異時明智慧為盡智所行乃至阿
羅漢巻如此為无生智所行乃至阿
羅漢巻如此為无生智行故戒定慧
成無流者見諦有後十心後十心屬
果若須陀洹人作十二心觀者則是
无生智使同時戒定慧及異時慧成
无流問苦法見即是無生智何不說
之耶答苦法見者形待苦法智亦得

名其作無生智若望苦類智者其復

之耶荅苦法見若形待苦法智亦得

名其作無生智若望苦類智者其復
為苦類智作本斷上界煩惱復屬盡
智既不定是无生智故悉屬盡智雖
第十三心定故可說為無生智第二
解言戒定慧為無流心所行成无流
故名道則以无流心為能行戒定慧
為所行盡無生智是助心法故前解
異後釋言於中者於戒定慧中與理
相應故名如者若通論則與四相應
理相應故名如若別論與不斷不常
中道理相應故名如如是得理之智
若以邪思惟不如破之不能使其成
不如故名如
正見所作故名正行若聲聞人聞正
師說正教從正聲名生正聞正聞生
正修作如此次第習學名為所若是
獨覺及佛則從正思生正修无有從
正聲名生正聞義以此兩乘根利自
能思惟得悟問獨覺及佛根本悉經
聞法故得生思惟修慧何故无正聞
生正思耶荅宿世非不經聞今論即
事非是憶昔所聞乎時師作此說依
此說依此而生思慧直端然思惟自

得悟理聲聞則必依師語思惟之求

此說依此而生思慧直端然思惟自
隨相論一卷　第十二丈　者
得悟理聲聞則必依師語思惟之永
過度故名出離有兩解一言由邪
思惟故生煩惱煩惱生業業生果報
此等皆是不正思惟故若生無流智
慧智慧生戒定等皆悉是正正與不
正相反正即過度不正非暫時過度
及是永過度又一解煩惱是倒智慧
是不倒倒與不倒相反不倒永過度
倒前解則廣後解則略故有異用前
家又一解十六名言非永法性故名
無常若无為法本来是有永無有生
永无住滅有為法暫生暫住暫滅此
法性介故名無常從无明生故苦者
不解世間事故苦近不解世間事已
自是苦況不解真實甚深理邪弥是
大苦无明根本是苦由無明故受生
死報故生死無處不苦中間人所離
故名空六根是中間佛自以聚落辟
六根今言中間如聚落之中間我人
不在此中間故言人所離以為我人
所離故名為空不自在故名無我者
自在有兩義一不依他故名自在若
不由他生住滅則是自在二者隨意
隨相論一卷　第十三丈　都
所作故名自在若欲令火冷火輒冷

不由他生住滅則是自在二者隨意

所作故名自在若欲令火冷火輙冷
欲令水不濕水即不濕者此則是自
在一切有為法依他故有生住滅又
不得如意若有神通能轉變者終須
依定等修學方有此用既不免依故
無自在既无自在故無有我来道理
故名因今次第舉譬釋之以種子為
譬如有種子不藉餘緣自有生樹之
力樹猶未生而種子既有能生力能
令牙等後時来現在業分為四分初
分者當作善惡業時不藉餘緣便
自有能感果力果至命終猶在未来
業既有能感果力能令果後時来現
在有能令来之道理故言来道理名
因出道理故名集起者種子本能生
樹樹牙莖枝葉等本在未来今以種
子内土中藉地水等外緣方得出牙
牙纔起現在種子即滅業亦如此本
能感果果在未来現在報既盡先受
中陰生中陰生纔起業初分即謝業
有能出中陰之道理必須因緣聚集
中陰果方生故言出道理故名集起
行度故名生處者牙先出現在從牙

生莖從莖初訖至未生華以来名為

行度故名生處者牙先出現在從牙

生莖從莖初訖至末生華以来名為
行度行者漸漸增長度牙位莖纔生
牙便謝業亦如此先受中陰牙捨中
陰牙受正生從柯羅邏初至第七分
之終名為行度漸漸增長故名行過
中陰位故名度柯羅邏纔生業第二
分便謝柯羅邏等次第生故名生此
生從業生故名業為處故言行度故
名生處業第三分自用强若无業用
雖有餘緣生果終不得起
所依道理故名緣莖先漸長猶未生
華從生華以去至結子子又生未来
樹皆名所依道理華果等皆依此位
種子而得生華纔生種子第三分便
謝業亦如此從柯羅邏初至第七分
未能作生死因及解脱至六根具足
第二剎那已去能造生死解脱因此
位是業第四分此第四分初以去若
苦樂若悪若善皆依業第四分業第
四分是依道理故名為緣業第四分
纔生業第三分便謝業第四分自用
亦强果既已生藉餘緣義則弱正由
業用故果得具足若業第二分感中

陰生因緣俱弱以貪愛為因業為緣

亦强果既已生藉餘緣義則弱正由
業用故果得具足若業第二分感中

陰生因緣俱弱以貪愛為因業為緣
二事俱弱不可以種子全為譬止少
分為譬耳當作業時具能感此四位
果逐時節有異有此四種約此位故
分業為四分問一業剎那忽具感此果
耶答就一剎那明一業亦得義分為
三分前分後分弱中分明强弱感中
陰强感生果若无流業則初强後弱
問業生果與種子若為異耶答此義
不同若依薩婆多等部明有為法皆
剎那剎剎那滅者一種子且據十剎那
為語若當分論相生者第一剎那能
生第二剎那第二剎那能生第三
恒隣次明相生第一生而即滅不至
第二豈能生第三耶若就同分因約
相續為語者第一剎那同分因即能
生第二剎那以去乃至華實同分因
攝此業果在未來第一剎那滅第二
剎那同分即攝第三剎那以去果在
未来後去次第類此若無第一剎那
種子為本則不得有第二第三剎那
次第相續故初一剎那種子以得說
其能生後諸果言同分因者種子四

大即四分同能生一果故有此名不
如業有同隨得攝其因果若正量部
色不念念滅有覺住義種子未生牙
時只是一種子耳若當分論生果正
生牙果若約相續亦有生莖葉等義
後去類皆如此業則不介業雖自滅
有無失法在攝其果令不失令且據
戒善為語戒有根本根本有前方便
及正方便前方便有三事一大衆和合許為
受戒二正乞戒三時節時節者要期
盡形壽息一切惡正方便者師為其
說一白三羯磨至第三羯磨竟即得
護身口善此善即是戒以要期心等
緣攝之以此為根本盡形壽不滅從
此後相續恒流若闇中作罪戒則不
復流若懺悔竟則還復流言流者從
根本流出一剎那戒善所流出者亦
生即滅不從此剎那戒生第二剎那
戒還從根本流出第二剎那戒如此
後生者能從根本流出若是薩婆多
義有同隨得繫之戒善生雖謝同隨
得繫其住在過去繫果在未來若正
量部戒善生此善業與无失法俱生

其不說有業能業體生即謝滅無失

得繫其住若過去繫果在未來若正
量部戒善生與善業與无失法俱生

其不說有業能業體生即謝滅無失
法不滅攝業果令不失无失法非念
念滅法是待時滅法其有暫住義待
果生時其體方謝若是定戒皆有隨
根本相續流義布施物則隨物在善
恒流若無流善不能得果无有無失
法與善俱生无有出在餘心無流善
恒流義問業與無失法俱生同是有
為法業體何故滅无失法不滅耶答
善是心相應法故生而即滅无失法
非心相應法故不念念滅薩婆多義
同隨得亦念念滅但非心相應法種
類自相續不斷問布施善恒流定云
何答身口是業體以相貌為身業以
語言為口業運手捉物或取物或擎
物與前人此即是相貌即以此相貌
為身業發言呼取某物施其人此語
言即是口業發起身口業緣有三種
一三善根二從三善根生正思惟三
從正思惟生作意謂作施意若惣論
用此三緣發身口業近論正是作意
發身口業言布施者以三緣發身口
業故名布施善菩薩默念而雨寶意

業亦是施業田有三種一福德田如

發身口業言布施者以三緣發身口
業故名布施善菩薩默念而雨寶意

隨相論一卷　第十丈　者

業亦是施業田有三種一福德田如
佛及菩薩等二恩養田如父母等三
貧窮田即饑寒衆生等若施福德田
則无癡善根多若施貧窮田則無癡
瞋善根多對貧窮衆生必起慈悲故
無瞋善根多一時中乃具三善根隨
所對田故不无多少之異施復有二
種一恭敬施二利益施若恭敬當施
時善生施竟則善不復流所以尒者
如佛已涅槃為恭敬佛故以衣食等
供養又如世人以衣食等供養過去
世尊亦有恭敬故既無人受用此物
故善不得隨事而流二利益施者為
利益前人四大以前人受用此物四
大增長故為利益而施者善則隨三
事恒流三事者一三善根二餘物三
衆生三事中若一事不具善則不復
流如餘物雖未盡衆生猶受用之而
施主已死或起邪見斷善根善无復
根本則善不復流若施主生存善根
不斷能受用人未滅而餘物已盡善
亦不復流若施主不斷善根亦不死
餘物又未盡而能受用人已謝滅無

復人受用之善亦不復流餘人雖用非施主本心所期唐自受用善終不資若檀越施心通普此則隨用皆有善資故為福田者受他施時須將其約若聽隨意用則隨所迴施傳傳生福則無窮若不尒者輙迴與他弃施主心迴施人非但無福亦更招罪乃至後應墮惡道中更相報償此不容易故宜慎之問斷善根竟善既無復根本云何得更生善耶荅此應更作兩問須陁洹初道無流无有無流種類為根本何得以阿羅漢退起修道所破煩惱煩惱無不善根為本云何得生耶荅生有兩種因一先生因二俱生因先生因即是三善根未作善時先有此善根能生所作善故名先生因俱生因者即是作意思擇故善生只思擇時是善生時故名俱生因若善根未斷作善之時從兩因生若善根已斷作善之時則唯從俱生因生若善生時還復接三善根令與善心得相應斷善根非是善根體都滅

盡直以邪見隔之无復有善心與其相應名之為斷若無流道生者有流

心得相應善根非是善根當者滅

盡直以邪見隔之无復有善心與其

唯相論一卷 第廿丈 者

相應名之為断若無流道生者有流

善根體則滅須陁洹初道无流尒前

未有無流善根唯從俱生阿羅漢退

起煩惱三不善根已盡亦但從俱生

因生問小乘佛受施食食此食時作

便利不答佛無便利佛領下兩邊向

頸各有千萠受一切食味食下至此

便變為血肉故无便利轉輪王有兩

解一云有便利一云無有二乘同凡

夫亦有便利若六天食名須陁須䴵

為善陁䴵為貞實此食精妙亦不成

便利

無共繫義是滅義共繫淨盡故名滅

例前止應有後句而有前句者天竺

云尼盧陁此一名有十義覆亦名尼

盧陁蘭亦名尼盧陁滅亦名尼盧陁

今示說滅義不說餘義故以初句分

別之中阿含中有解繫縛經云佛語

比丘貪愛在汝眼中汝須滅之若滅

貪愛汝眼亦滅因眼對色生貪愛共

繫縛識貪愛即煩惱繫縛眼及色境

界是繫縛若滅貪愛繫縛眼等繫縛

亦壞滅經辟之云如以鎖鎖繫人置

唯相論一卷 第廿丈 者

牢獄中鎖是一繫縛獄是一繫縛若

亦壞滅經辟之去如以鎖鎖繫人置
崔杜論一卷 崔廿又 者
牢獄中鎖是一繫縛獄是一繫縛若
打除鎖又燒滅獄則離二繫縛兩縛
共繫衆生故言共繫解脫貪愛故言
淨解脫境界故言盡此即是餘无餘
涅槃貪愛滅是有餘涅槃境界滅是
無餘涅槃眼既如此耳鼻等悉然三
有為相解脫故名寂靜三有為自有
二種一以三世為三有為相二以生
老滅為三有為相所以不明有住者
有為法无住住是無為相故不説之
由邪思惟故起煩惱煩惱生業業生
果報既有因果相生故有三世無為
法無因果相生故无三世有為法本
是無故有生有生故有老滅无為法
本有故无生無生故无老滅有為法
具有二種三相喧動故非寂靜无為
法解脫此二種三相既無喧動故名
寂靜就一煩惱有一解脫九十八煩
惱即有九十八解脫諸法本来不生
不生即解脫衆生顛倒故於色等而
起貪著因貪著生業業生果報煩惱
貪著色不能稱所對無為之理所對
無為即是此貪愛若被斷即證得此
百相蓋一卷 葛廿又 書
無為故九十八惑有九十八无為業

無為即是此貪愛若被斷即證得此
目相論一卷 第廿二丈 者
無為故九十八惑有九十八无為業
及果報逐煩惱無別有无為
真實善故名妙善自有四種一真實
善二自性善三相雜善四發起善真
實善者即是涅槃生死是惡法涅槃
无患不從因緣生故名真實善自性
善者即是無貪无瞋無癡三善根此
三善根不藉餘緣性能對治貪瞋癡
三惡涅槃无三惡其與涅槃相稱故
名為善譬如三藥非藉餘緣性能治
病油能治風蘇能治熱蜜能治淡三
相雜善者是意業善由與三善根相
應故生信智等善信智等生時心及
助心法與三善根相應悉皆成善未
雜之時三善根各能治一惡心及助
心法不與三善根相雜則无治惡用
相雜之時則能俻破諸惡如衆藥未
相和雜之時各能治病和雜以後則
無所不治
四發起善者是身口善身口本无善
由意業善發起身口故身口生善譬
如水本非藥以藥內水中而煮之由
藥發起水使水亦成藥三善根皆由
[illegible]相論一巻 第廿三丈 者
隨順真實善故得成善惡是麁法无

藥發起水使水亦成藥三善根皆由

隨順真實善故得成善惡是麁法无
為無惡是真實善故名妙好問心及
助心法與三善根相應時一時中具
與三善根相應不容一時中具與三
善根相應如信智等現前時此心得
理即是无癡貪瞋不起即是無貪瞋
問心及助心法與三不善根相應時
一時中具與三不善根相應不容惡
心現前時此心乖理恒與無明相應
若與貪相應時不與瞋相應以惡性
法故有時不與心相應如僧祇等部
相反故問三善根是心法不容非心
説衆生心性本淨客塵所汙淨即是
三善根衆生無始生死已来有客塵
即是煩惱煩惱即是隨眠等煩惱隨
眠煩惱即是三不善根由有三善根
故生信智等信智等生時與三善根
相扶故名相應由有三不善根故起
貪瞋等不善不善生時與三不善相
扶故言相應若起邪見斷三善根三
善根斷滅非永滅後若生善還接之
令生若斷三不善根者斷則永不生
寂勝息故名永離者如人處在怨賊

之中則不得安息若斷離怨賊離之

寂勝息故名永離者如人處在怨賊

之中則不得安息若斷離怨賊離之
未遠乃有安息義非寂勝安息若都
出其境界者方是寂勝安息內合亦
尒若在煩惱怨賊中則都未安息若
雖復稍斷斷之未盡乃有安息義非
寂勝安息斷之若盡永出煩惱外方
是寂勝安息阿羅漢煩惱都盡永不
復生是寂勝安息須陁洹見諦煩惱
都盡永不復生亦是寂勝安息
為對治邪道故名為道九十六種沙
門皆行邪道所以稱邪道者行此道
者去無所至故名邪道若行戒定慧
正直道者得至涅槃為對治邪道故
說戒定慧為道又解言可覔故名道
如人期心欲至一方先須覔道路若
欲求解脫須先覔出世道戒定慧是
可覔之處故名道對治非如故名如
有兩解一明對治非如理二明對治
非如行四倒與理不相應即是非如
以常樂我淨置生死中以无常苦無
我不淨置涅槃中令觀生死是无常
苦无我不淨涅槃是常樂我淨與理
相應即是如問小乘涅槃云何得是

我耶是我則一切法不皆是無我答

相應即是如問小乘涅槃云何得是

隨相論一卷　　者

我耶是我則一切法不皆是無我各
小乘明一切法中无我故名無我耳
涅槃有體有體即是法我對治行不
如者外道有常見斷見常見者計我
不滅於未來受報為未來報故於現
在修苦行凡有十一事一永坐恒坐
不起二大發行不住不避山谷險難
而湯行三不食斷食自餓四長倚恒
立一處五隨日仰頭視日朝則東視
隨日上落視之不懈六五炙當晝大
熱以日炙頭四邊燃火以炙身七眠
剌取剌置一處以眠其上八投巖九
起火十投水十一供養諸天自挑出
筋為琵琶弦彈之而預供養諸天斷
見者謂身滅我亦滅无有未來現在
慈心所作造種種罪此行並不與正
行相應故名不如行令觀不常不斷
離二邊行中道與涅槃國相稱事故
名正行所以呼涅槃為國者有二義
一大力人所鎮故大力人即是佛及
獨覺阿羅漢證得涅槃無有過失故
言鎮二怨賊不侵故涅槃之中永離
煩惱即是不侵不稱事有三義一不

隨相論一卷　　者

肯云二僻路三疑路者起我見者以

煩惱即是不侵不稱事有三義一不
肯云二僻路三疑路若起我見者以
生死為極處不復進求涅槃即是不
肯去義雖欲進求而修戒取即是僻
路於無流八定及有流八定不知何
者是正即是疑路若修无流慧分別
是非即除疑路既除疑路亦除僻路
不著生死即除不肯去修無流慧能
除我見戒取疑等煩惱涅槃无煩惱
即是與涅槃相稱事此事不邪故名
正行對治一切怖畏故名出離一切
怖畏者佛問波斯匿王有人說有大
山從東方来下壓地上際日輪如是
次第明有人談餘三方有大山来汝
今欲作何計王荅佛言世尊此不可
以愛語而得却之不可以布施而得
却之不可作怖畏事而得却之不可
興兵而得却之非此四方便所如我
今唯當一心急修八分聖道以求出
離耳
佛又問如有火来爛汝頭燒汝衣汝
為當先須滅火先須修八分聖道耶
王荅言世尊火燒我頭及衣我若滅
火乃是蹔時得免苦非是永免若修
八分聖道則永離苦我當先修八分

伏乃是斷時得免苦非是永免若修

八分聖道則永離苦我當先修八分
聖道不先滅火四方山即譬老病死
愛別離四苦老苦能壞少壯病苦能
奪強健死苦能傾壽命愛別離苦能
乖富樂前來皆是出異義天親所執
同經優波提舍師義論主云如我所
信所解今當說之有生有滅故名无
常有為法有生滅故不得是常生即
是有滅即是無先有後无故是無常
生何故非常生滅何故非常滅而言
生滅是无常耶解言生壞於滅故滅
非常滅復壞生故生亦無常相違性
故名苦五陰是苦聚恒違逆衆生心
令其受苦衆生无不愛所受身以衣
服飲食種種將養而其不知此恩恒
生諸苦違逆衆生心於衣食增減之
間恒生苦惱欲令得安所以坐久則
生苦臥坐須行久行又生苦如此四威
儀中恒相違逆所以恒違逆衆生心
者由所緣境界非真實故違逆生苦
體所離故名空一切諸法皆是假名
有名有義而无有體和合能生是因
義於和合中以立因名所生是果義

於所生中以立果名而因果无體何

義於和合中以立因名所生是果義

於所生中以立果名而因果无體何
以故然根塵和合能生識離根塵外
豈別有因體耶和合故說識生離和
合外豈復別有識體未耶有因果无
能作能用無有因果是有因果名義
无能作者因无體無真實能作无能
用者果無體无真實能受用苦樂名
義中无體即是體所離義故名空無
自人故名無我佛說有法不出十八
界若言有我是何界所攝若十八界
不攝故知無我此破跋和弗多羅可
住子部義其救義云我遍十八界中
豈可令別為一界所攝耶其所執我
言不一不異是不可說藏今更破之
如眼根與色塵是所緣眼識是能緣
緣根塵故生識今先就所緣中破之
我遍在根塵中為一為異若其異者
則應所緣有根塵我三法佛何故止
說二不說三耶若言有我異於根塵
而佛不說為所緣者此我則无用又
若言與根塵者汝說不異義此則壞
若言我與根塵一則唯有根塵何處
有我則汝說不一義又壞次就能緣

破之我與識為一為異耶若異則能

有我則汝說不一義又壞次就能緣

破之我與識為一為異耶若異則能
緣有二種謂我及識若有二法佛何
故不說耶若雖有而佛不說則我无
用又汝說不異義則壞若我與識一
識從緣生既是有為我亦應是有為
汝立我非有為非无為此言則壞又
汝言不一此言又壞若破外道計我
者外道立我義以四智證知有我一
證智二比智三譬智四聲智以此四
智證知有我外道有斷常二見若是
斷見者謂即此身是我故身滅我亦
滅既即身是現見有身即是證智知
有我若見出息入息等五種是我相
既見其相則知有我此即是比智知
有我若見自身有我知他身亦有我
即是譬智知有我聞聖師說有我則
知有我是聲智知有我若常見者則
唯比聲二智知有我耳常見者言隣
虛及我不可見非證智所知復有常
見者亦言我是證智所知其說眼中
之白精是月白之中間赤精是日赤
之中間青精是空青精中人子是
我我則常此亦可見故是證智所知

月是母造日是父造空是自在天造

我我則常此亦可見故是證智所知

百論疏一卷 第十三丈 都

月是母造日是父造空是自在天造
我非因造故是常所以名青精為空
者若覆之則不見知其是空天親次
第破之證智所知不過七法即是六
塵及識六塵及識並非是我豈得為
證智所知耶比智所知者如眼色空
作意等因緣生眼識識即是明用既
見其有用比智知必有眼我無別用
以何義比知有我耶譬智者如見家
牛形容譬類知野牛形容狀亦應如
此我既非證智所知亦非譬智所知
聲智者其執我是聖師說言有我我
信聖師聲說故立有我此亦不然汝
師有斷常二說若如跋婆梨柯阿賴
伽也（揚荷反）優樓迦（脚何反）等三外道起常見
執言有我說有未來若是訶梨多聞
陁阿輸羅耶鄒等三外道起斷見執
言無我不說有未來汝師所說有无
自不定豈可以此為證有我耶言无
自人者計我者言我是五陰主獨居
五陰中辟如國王國是自己所有不
與他共今明五陰无主故言无自人
故名无我問外道明我有何用耶若

百論疏一卷 第十四丈 都

有用則可以比智知若其說我外相

故名无我問外道明我有何用耶若
有用則可以比智知荅其說我外相

隨相論一卷 東州大 都

有五内相有九此是優樓迦等作此
執外相有五者一出息二入息三瞬
四視五壽命具此五相故知有我五
相即五用今破之若以前四相知有
我者如外無前四相豈有我耶其救
義云雖无前四相有第五相則知有
我又破之壽命必與身相接汝明我
得解脫時我則離身我離身時則无
復壽命豈得以壽命證知有我耶内
相者其說我是常心是隣虛心亦是
常别有法非法法者是善非法是惡
法非法能令我心共合我心共合生
九法從我心生覺能覺知故從覺生
苦樂從苦樂生欲憎於樂生欲於苦
起憎從欲憎生功力作功力欲滅苦
求樂從功力生法非法若常見者計
有未來故於現在修諸苦行名之為
法若斷見者計无未來故於現在恣
心造惡名為非法從法非法生修習
修習既熟其用速疾修疾即是因力
修疾故能疾憶念過去事由别有法
非法合之故九法中生法非法有時

隨相論一卷 東世大 都

作善有時作惡别有法非法凡有五

非法合之故九法中生法非法有時

修拘論一卷　第廿丈　者

作善有時作悪別有法非法凡有五
種事一能使火上昇二能使風傍行
三能使地水沉下四能使隣虚和合
五能使我心和合外道說有二灾一
中間灾二火灾中間灾者凡經三百
千拘胝即是三百千拘胝劫一百千
拘胝火一百千拘胝水一百千拘胝
風世界於火灾時世界一劫滅一劫
生水風時亦尒滅則麁塵滅本隣虚
相離而住生則是法非法使其共合
法合為善道非法合為悪道本塵既
合從此增長更生諸塵故成世界我
心亦逐外塵離合度三百千拘胝中
間灾滿至火灾時復經三百拘胝世
界一向滅本塵一向相離而住我心
亦一向相離而住則我覺時解脫度
三百千拘胝火灾滿法非法復使其
共合問火何故上風何故傍行地水
何故下荅火能成熟物若火不上昇
衆生則无以得成熟飲食等物又火
有光明主於智慧故在上自在天身
脩有六道從心向上是人天從心下
向至臍是何修羅及鬼從臍下至足
是畜生及地獄人天光明有智慧故

向至臍是何修羅及鬼從臍下至足
是畜生及地獄人天光明有智慧故
在上火有光明主於智慧故在上風
若不傍行衆生則无以得去来如舩
在海風若沉下上昇舩則不得進由
風傍行故有去来地水若不在下則
衆生無依處地水闇生感惑屬地獄
畜生故在下地獄畜生闇而有惑故
在下地地水闇生惑故在下為欲永
得解脱故修戒施苦行定四法從四
法生正法正法者是其得道從正法
生樂生智智樂者愛天中樂果智慧
若後時斷法非法我與心則永相離
九法永不復得生則永得解脱若破
我見及隣虚此執自壊論云愛欲有
四種一執我是不分別愛欲二執當
我是不分別更有愛欲三執當我有
勝劣是分別更有愛欲四結有相接
愛欲今且次第釋之第一執我者於
現在執言身中有我而不分別執一
陰為我餘陰非我亦不分別五陰都
非我而於我生愛於我所色香味觸
等境生染著心故名欲我及愛是見
道所破欲是修道所破第二愛欲者

常見者謂我不滅得至未来故名當

道所破欲是修道所破第二愛欲者
常見者謂我不滅得至未来故名當
隨相論一卷
我分別不異向釋未来言更有我於
更有我生愛於我所六塵生染著故
名欲第三執當我如向釋亦不分別
有勝劣是分別者分別未来我或受
苦或受樂或於上地生或於下地生
此即是勝劣義更有愛欲不異向解
第四愛欲論文乃不說執我亦是執
我愛欲執我無分別不異向解謂我
不滅得至未来於未来生處起染著
故推此身即愛後身結前後二有命
相接不斷故言結有相接愛欲不異
向解論云經中佛說五陰者以愛欲
為根本愛欲為集起愛欲為生處愛
欲為緣經中復說愛欲有四種論更
次第列前四名後乃釋之釋因云第
一愛欲是五陰初根本故名因如種
子與果者根本是因義故初引經言
以愛欲為根本即是愛欲為因今以
根本釋因義言初根本者先於現在
執我生愛欲此愛欲即有感未来果
力故名初如有種子便有生果之力
故言如種子與果
隨相論一卷 者
釋集起云第二愛欲者是五陰集起

故言如種子與果
隨相論一卷　真諦　者
釋集起去第二愛欲者是五陰集起
能令當果来故辟如牙等與果者第
二愛欲緣未来有我及諸塵生以愛
欲共和合能令當果来現在故名愛
欲為集起由如牙乃至華能生實等
節等莖葉及華果即是實釋生處云
第三愛欲者是五陰生處能生五陰
勝劣辟如果與田水土等故有香味
力變熟感德者第三愛欲分別未来
有勝劣故受報之時有身有沉由第
三愛欲使未来勝劣報得生故名第
三愛欲為生處第二辟　以實為果今
言果亦取實為果果已生田及水土
等為果作緣增長其香味等田等有
肥瘦等諸力用不同果於中生香味
等隨緣有異亦尒隨愛欲分別故得
果有勝有劣香依正量部及外道立
義謂有三種一香二臭三平平者无
香臭若是餘部止有香臭無別餘氣
而香臭各有二種一增二損如麝香
人若齅之則增臭隣虛塵蟲有聞此
香則損鼻隣虛塵真等臭人若齅人
損鼻隣虛塵豬狗齅之則增自鼻隣虛
隨相論一卷　真諦　者
塵味有七種謂甜苦辛酢醎澁灰汁

撌鼻隣虛塵塵猪狗䶕之則增鼻隣虛

隨相論一卷 第卅六丈 刻

塵味有七種謂甜苦辛酢醎澁灰汁
味澁者如生査等灰味私謂只應是
淡味耳力者有十種即輕重冷熱澁
滑堅軟澀俟尚反糗丘酉反果子熟如林檎之
流其肉則糗變熟者有三種一甜二
酸三剌此非三味以三味為名耳食
果入腹變熟成淡者名甜變熟成熱
者名酸變熟成風者名剌淡體甜滑
重故名淡為甜熱體使酢咽故熱名
酸風體能使身瘦面澁剌體无肥而
澁故名風為剌人身有三分從心向
上是淡位從心下至臍是熱位從臍
下至足是風位此三分若相通者則
調適無病若壅結不通則成病若以
六味約之變熟則不同甘醎二味變
熟成甜酢味變熟成酸苦辛澁三味
變熟則成剌威德者藥木等自有威
德或根能出光或能却鬼或能除毒
如摩伽藥所生之處一切毒草皆无
復毒力果隨緣有此不同以喻衆生
感報差別
釋緣云第四愛欲者是五陰生緣五
陰從其起故辟如果緣華滅故生者

隨相論一卷 第卅七丈 刻

第四愛欲漆著未來生處結二有後

陰從其起故辟如果緣華滅故生者

第四愛欲深著未來生處結二有後
相接未來五陰緣其得起故名第四
愛欲為緣如緣華滅故實得生事斷
故名滅者事即十二緣生此據因為
事以因斷不復相續故名滅即明第
二愛欲斷令十六諦有十六物故滅
下四各以一法為體无苦故名寂靜
苦不據苦受為語從前生者是果名
果為苦前明因斷今明果無若果更
生喧動不已豈稱寂靜並由果无故
所以寂靜此即明無第二愛欲第二
愛欲從初愛欲生即是果无上故名
美妙者寂勝無過无等故言無上即
明无第三愛欲第三愛欲分別勝負
今明唯勝無劣即除勝劣愛欲不更
還故名永離者若出而更還非謂永
離今出而不還故名永離即明无第
四愛欲第四愛欲結有令相接是更
還生死今斷此結不得復還無流心
所行故名道者道即戒定慧為體從
无流心生名之為行無流心自有三
種一熟二直三明熟故无退明故不
迷直故是真也得修慧離散動故熟

熟故不復退失也若心闇則迷境由

逑直故是真也得修慧離散動故熟

熟故不復退失也若心闇則迷境由
朋故不迷也若有邪僻則不得名直
正趣不邪故名為直直而无雜故稱
真無流心既具此三德所生之道亦
具三德也通達真實境故名如與四
諦理真實境界相稱故名如也決定
故名正行如經說唯此是道更无別
道為清淨見故者无勝之無等之者
故名決定若更有一法勝此法則成
不定若更有別法等此法者亦非是
定不定則不得稱正行也論引經證
定義故言唯此是道无別法等之勝
之故言更無別道也見有兩種一是
僻見即五見也二是正見即盡智也
盡智即阿羅漢斷煩惱已盡所得智
也能斷除僻見得阿羅漢正見故言
為清淨見故也若曲解見道第十三
心亦得名正見以能清淨見故名為
正行故唯正行是道此外豈復有別
道耶畢竟度故名出離者滅諦是畢
竟以畢竟不生故也無流智斷除煩
惱越諸流證得无為故名為度無為
究是畢竟證得无為度亦畢竟故以

滅諦畢竟之名目度名為畢竟以畢

究是畢竟證得无為度亦畢竟故以

滅諦畢竟之名目度名為畢竟以畢
竟度故稱出離也論云經中又說衆
生有四見一常見二樂見三我所見四
我見佛為破此四見故說无常苦空
無我釋此語者起見之時必先起我
見起我見時即具起餘三見起我見
者計我為常即起常見我既是常如
刀不能斫火不可燒既不可破壞此
即是樂即是樂見既計有我我所在
處即是我所即是我所見若破我見
餘三見俱被破僧佉鞞世師等作此
執也僧佉鞞世師等又起常見云無
不有有不不无一切法無則恒無无不
成有有則恒有有不成无故一切法
皆是常現見一切法有生滅者此是
轉異耳非其體始生非其體終滅如
金轉為環玔金體不曾生滅也其說
自性生空等五大五大復生五根何
者自性生空空與聲俱起空是本聲
是末聲是空德空寂細無物能破之
自性生風與觸俱起風是本觸是末
觸即是風德風麁空細以空來破風
風離於空風則具兩德自德是觸他

德是聲色自性生火火與色俱生火

麁風是風德風麁空細以空来破風
風雜於空風則具兩德自德是觸他
隨相論一卷　[illegible]著
德是聲色自性生火火與色俱生火
是本色是末色即是火德火麁風細
風来破火火雜於風火具三德自德
是色他德是聲觸自性生水水與味
俱生水是本味是末味即是水德水
麁火細火来破水水雜於火水具四
德自德是味他德是聲色觸也自性
生地地與香俱起地是本香是末香
是地德地麁而水細水来破地地雜
於水地具五德自德是香他德是聲
色觸味也五大作因生五根五根是
果空生耳耳還取空自德不取他德
故唯聞於聲不見色等也風生皮皮
即皮肉等也皮還取風自德唯取觸
不取餘德也以火生眼以水生舌以
地生鼻類前兩可解耳五根既從五
大生五根滅還歸五大耳根滅還歸
空乃至鼻根滅還歸地故諸法是常
也破常見者明未有已有滅即是先
無後无故是無常其言无不有今明
未有有未有是无本是无今成有則
無不恒无其言有不無今明已有无
先是有今成無則有不恒有也問火
隨相論一卷　[illegible]著
云何能破水答色是火德水中有色

先是有今成無則有不恒有也問火

隨相論一卷第三者

云何能破水答色是火德水中有色
即是以火破水也問何者是自性而
說其能生耶答有三種法一名自性
二名人三名變異三種中初一但名自
性人但名人變異亦名自性亦名變
異所以介者初一無知故不得名人
无轉故不得名變異故但稱自性也
人有知不能取不得名自性無轉故
不得名變異但得名人也從三德以
去悉无知其能傳生後故名性從他
生有轉故名變異也三法悉是常前
兩是常而無變異後一是常而變異
如金性不改而有環玔之異人即是
我也自性如盲人能行而不見路人
如有目而無足人能見不能行自性
能作而不能知人能知而不能作人
與自性共合則生變異自性自性凡
有八種一根本自性二三德自性三
大自性四我執自性五唯塵自性六
大實自性七知根自性八業根自性
三中之第一是根本自性本来有之
從根本自性生七種自性七種自性
並是變異自性也從根本性生三德

隨相論一卷第四者

自性三德者天竺語第一名薩埵無

從根本自性生七種自性七種自性
並是變異自性也從根本性生三德

自性三德者天竺語第一名薩埵無
的相翻義翻應言妙有其生時精妙
而體是有也二名阿羅社常荷反正翻為
塵動而能染染故名塵三名多摩正
翻為闇其體塞也若以義立者第一
名輕光第二名動持第三名重塞一
切法若內若外不出此三種先論外
論外法約四大論之者空不及火大
是輕光風大是動持而能持物令不
墮落也地水是重塞其體重而闇塞
也約六趣者天是輕光人是動持四
惡趣是重塞也約內法論之者捨受
是輕光樂受是動持心動搖而執捉
於境苦受是重塞智慧是輕光貪是
動持瞋癡是重塞也初生三德時內
妙有始顯外法未顯後時方顯也從
三德自性生大自性大者是覺覺是
諸知之本有覺察之用也從大自性
生我執自性執言有我與他異也若
是僧佉義從我執生唯塵唯塵生大
實若鞞世師義從大實生唯塵今且
依前釋言唯塵者唯有五塵餘法未
顯現從五塵生大實即五大一切法

無出其外者故名大也實者一切法

傍前程言聲塵者聲本五塵飯法来
類為從五塵生大實即五大一切法

無出其外者故名大也實者二一切法
去来皆在此五中一切法自有變異
其體常在无異如眼根壊還歸空大
眼根自有壊空大不壊乃至鼻根歸
地亦尒故名實也從大實生知根眼
等五根能知故也從知根生業根業
根有五一口二手三脚四尻五男女
根口能語為語之根語即是口業手
為捉根捉是手業脚為行根行是脚
業尻為放根能放糞穢放是尻業男
女根能生子為生子根生子是男女
根業也此即是二十五句實諦義五
業根五知根五塵五大為二十我執
為二十一大為二十二三徳為二十
三人為二十四自性為二十五也問
約五大論三徳五大只應屬大實那
忽屬三徳耶答其體性屬三徳五大
自屬大實由如一牙分為多片或刻
為馬或刻為象象馬雖異體性是牙
五大亦尒五大自屬大實述其體性
相攝自屬三徳也前言自性生空等
即説根本自性能生也僧佉義明因
中具有果如鉢多樹子中具足已有

枝葉華果自性之中已具足有七種

中具有果如鉢多樹子中具足已有

枝茎華果自性之中巳具足有七種
變異自性人與其合時七種則次第
顯現名之為生耳非先無後有名為
生也問三德有智慧及三煩惱緣何
佛家三善根三不善根復何所緣起
物為境荅其是妙有法不緣境起如
耶問三德中有智慧大言是覺鄰忽
言變異自性悉非知耶人是知者人
能知耳七種變異自无知用如人能
斫故名刀為能斫耳刀實不能斫也
問唯塵是色等五塵云何用塵來顯
本實耶荅五大並是隣虚不可見色
等五塵是五大之末見末方得顯本
色等五塵非隣虚故可見也問自性
是能生亦是能變三德望自性是所
生所變望大是能生能變何故自性
能生得受生名能變不得受變名而
三德具受兩名耶荅能變能生並是
因名所變所生並是果名直呼為變
直呼為生者此是果名果起方是變
是生耳因未有變及生也今言自性
能生者即是能變說能變為能生耳
其非所變故不得受變名三德具能

所二義故受兩名也問何以能生為

其非所變故不得受變名三德具能

攝拒論一卷 第卅五丈 者

所二義故受兩名也問何以能生為
自性耶荅能生是本本是自性義故
受自性名問人亦是本何不受自性
名耶荅其無作用不能變他故不受
自性名也樂見者尼揵子等起見謂
言生死真實是樂涅槃真實是苦其
推之云如人無一手一目此是苦不
若是苦者无一手一目以自是苦都无
此身豈非極苦耶涅槃中既無復五
陰故云涅槃是真實極苦也無一手
一目傍人為治更得一手一目時此
是樂不是樂者得一手一目以自是
樂具足一身豈非極樂現在世既具
有五根故知有身真實是極樂也僧
佉鞞世師又起樂見去生死真實有
樂有苦人天是真實樂地獄畜生等
真實是苦其以因推之因既真實有
善有悪悪能感苦善能感樂以因真
實故知果亦真實也破此兩見者生
死亦相待故生樂自何以知然以麁
為樂以細為苦如餓鬼緣地獄為苦
自緣其報為樂畜生緣餓鬼為苦自
緣其報為樂阿修羅緣畜生為苦自

攝拒論一卷 第卅六丈 者

緣其報為樂如此人天色無色界中

縁其報為樂阿修羅縁畜生為苦自
瑜伽論一巻　東甲ナヌ　者
縁其報為樂如此人天色無色界中
乎相形待妄謂為樂極至非想若以
涅槃望非想非想為苦涅槃為樂既
無復有勝涅槃者故涅槃是真實樂
生死真實是苦若大乘三乘涅槃復
末因今不論此也聞常言上罪地獄
中罪畜生下罪餓鬼令鄣得言畜生
勝餓鬼耶答若小乘則如所引大乘
理論畜生勝餓鬼餓鬼帶火而行受
重之苦頭小腹大恒患飢渴設值清
流謂為猛火畜生之中無此等事故
知為勝也破後見者生死以有流為
因雖是善因善亦有流既是有流故
非真實如有好食以毒藥內中則不
復成好食善既非真實樂豈是真實
耶之言我作器者名我所者僧佉鞞
世間作此執一是內作器二是外作
器我是知者作者受者知是我法即
是九法中之覺法也心是我內作器
根是我外作器塵是我資粮知有五
根塵各五心只是一心及我皆常非
法令其共合已前解所以名作器者
如世間斧鋸等是工巧人之作器其
瑜伽論一巻　東
用之作林机等心及根亦尒我用之

如世間斧鋸等是工巧人之作器其
用之作牀机等心及根亦尒我用之
見色聞聲故名作器由塵生知故名
資粮也以內作器證有我以外作器
證有內作器以資粮證有根我法通
證有我及作器資粮也內作器證有
我者我是作者若无有我誰使心在
眼或時在耳鼻舌中耶故知有我也
外作器證有內作器者凡證兩義一
證心是一心若是多何故一時中不
並生五知以知五塵耶故知只是一
心在眼中則能見不能聞在耳中則
能聞不能見色故五根不並用也二
證心是有若有心者既恒有有我恒
有五根何不恒生知知五塵耶心在
根中時方能知塵故知必定有心也
資粮證有外作器者若無外作器眼
根壞時何故不見復見色耶故知必
有外作器也我法通證四事者心非
是知根塵亦尒若无有我豈得有知
我是知者故知是我法既有我法證
有我也若無有心則一時中並有五
知若知色時不能知聲故知必定有
心在根中故知得生亦得以知證心
是一心若不一五心並在根中則一

心在根中故知得在亦得以知證心
是一心若不一五心並在根中則一
時一時中應有五知也若無有根根
壞之時何故不生知耶若無有五塵
知何所知耶心與我共合故名內作
器根不與我合故名外作器塵是前
境能資生我法名我資粮也其即名
我作器及我資粮為我所也
僧佉立有我以五義為證一聚集為
他故知有我如世人為弘通法故聚
集經書非是自為乃是為他又如世
人聚集牀席亦非自為乃為擬他既
見聚集為他則有他人也衆生身亦
尒五塵四大五根五陰等聚集見其
聚集知非自為必是為他他即是我
故知有我也二見自性變異為三德
等七法故知有我自性非知其不能
變異為三德等七法既能變異為三
德等七法知必有知者來合之方得
有變異知者即是我故知有我也
三見變異中有覺故知有我自性非
覺自性是本變異是末本既无覺末
中不應有覺有變異中既有覺故知別
有覺體末合自性故變異中有覺覺
隨相論一卷　第四九丈　者
體即是我是我故知有我也此一事

有覺體未合自性故變異中有覺覺
隨相論一卷　第四九丈　者
體即是我是我故知有我也此一事
即顯我被繫縛以從覺生我執故也
四見有可用故知有我既有可用知
必有能用自性是可用我是能用既
見有可用故知必有能用故知有我
也其譬如女人是可用男子是能
用見有女即知有男也自性是可用
故我與之合合故變異為三德等七
法七法繫縛於我後闇師教得闇思
修慧知從自性生此繫縛住在生死
於自性及繫縛生猒惡既生猒惡永
離繫縛故我得解脫其譬如男子
於闇中與病癩女人共為欲事數數
為之了無猒惡後於光明中見之即
生猒離若是强性女人猶來就此男
子若是軟性者一被猒惡即不復來
雖當時不來猶有來義自性一被猒
惡則永不與我共合無一軟性女人
及此自性軟性者也五獨住義真實
有故知有我既知從自性生變異故
被縛繫修得智慧於自性生猒離自
性既與我相離故我獨住我獨住故
我得解脫若无有我則無獨住義獨
第五十丈　者
住義既真實有故知有我也後別委

故我與之合合故變異為三德等七
法七法繫縛於我後聞師教得聞思
修慧知從自性生此繫縛住在生死
於自性及繫縛生猒惡既生猒惡永
離繫縛故我得解脱其辟云如男子
於闇中與病癩女人共為欲事數數
為之了無猒惡後於光明中見之即
生猒離若是強性女人猶来就此男
子若是軟性者一被猒惡即不復来
雖當時不来猶有来義自性一被猒
惡則永不與我共合無一軟性女人
及此自性軟性者也五獨住義真實
有故知有我既知從自性生變異故
被縛繫修得智慧於自性生猒離自
性既與我相離故我獨住我獨住故
我得解脱若无有我則無獨住義獨
藥舉大者
住義既真實有故知有我也後別卷
悉破我我執不復兩煩也

十六諦義　出隨相論釋一卷